詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷十

長洲陳奐學

唐蟋蟀詁訓傳弟十　毛詩國風

唐國十二篇三十三章二百三句 疏 漢書地理志大原郡晉陽故詩唐國案大原晉陽故大夏地本爲堯舊都堯初稱亦曰唐晉侯後即天子位遷都平陽因遷高辛氏之子實沈於此世歷夏商至周祿父之叛劉累之子孫與四國共亂成王滅之以封弟叔虞是爲唐侯叔虞子燮父改爲晉侯鄭譜云至曾孫成侯南徙居曲沃近平陽焉案晉陽今屬山西大原府平陽屬平陽府詩地理徵云成侯徙都當穆王共王之世周道始衰徐戎侵洛翟人侵畢畿輔近地猶有戎狄之轍況大原乎成侯之徙有由然也

蟋蟀三章章八句

蟋蟀刺晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉（疏）史記晉世家唐叔至靖侯五世靖侯十七年周厲王出奔于彘大臣行政故曰共和十八年靖侯卒子釐侯司徒立釐侯十四年周宣王初立十八年釐侯卒子釐與僖同僖公即釐侯是僖公在共和宣王世矣晉陽平陽皆堯舊都故詩雖作於南徙曲沃之後本堯之遺風仍其舊號謂之唐呂覽當賞篇晉文公曰若賞唐國之勢徒則陶狐將爲首矣是後世亦有謂晉爲唐者正義云季札見歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何其憂之遠也案此序之所本也今襄二十九年左傳作遺民誤

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除（傳）蟋蟀蛬也九月在堂聿遂除去也無已大康職思其居（傳）已甚康

樂職主也好樂無荒良士瞿瞿(傳)荒大也瞿瞿然顧禮義也(疏)蟋俗悉字說文作悉蟀率帥古聲同蟋蟀蟋爾雅釋蟲文郭注云今促織也亦名青蛚考工記注作精列方言蜻蛚楚謂之蟋蟀或謂之蛬郭注云即趨織也梁國呼蛬正義引義疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴嬾婦驚是也七月篇說蟋蟀九月在戶堂地相近故知在堂亦爲九月毛捸下句歲聿其莫爲訓聿者遂之詞爲全詩聿字通訓也聿與曰通其義皆可訓遂遂亦詞也文選江賦注引韓君章句聿詞也又張協沈約陸機詩任昉序袁宏序贊注引詩蟋蟀在堂歲聿其暮章句云暮晚也言君之年歲已晚也莫暮古今字韓解歲聿其莫句緣下文爲訓○摽有梅傳今急詞也我我僖公也不樂言不自虞樂也除與舍聲義相近泉水之我寫牆有茨之襄楚茨之抽傳皆訓爲除除皆去也無字與毋通頌下句連讀巳爲巳止巳然之巳又爲巳甚之巳巳者甚之詞也康樂釋詁文臣工同職主亦釋詁文十月之交抑同思居猶云懷居言不習禮樂也公劉天作傳並訓荒爲大廣

雅荒大也荒與荒通說文朙部朙左右視也讀若拘又若良士瞿瞿如許讀瞿瞿卽朙朙也左右視與傳云顧禮義正合東方未明傳瞿瞿無守之皃各隨文訓

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁(傳)邁行也無已大康職思其外(傳)外禮樂之外好樂無荒良士蹶蹶(傳)蹶蹶動而敏於事(疏)逝往也邁行猶除去也云外禮樂之外者言思在於禮樂之外是亦不習禮樂也緜版傳皆云蹶動也爾雅釋訓云蹶蹶敏也大玄銳篇勤蹶蹶

蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆(傳)慆過也無已大康職思其憂(傳)憂可憂也好樂無荒良士休休(傳)休休樂道之心(疏)休息也慆與滔韓義皆相近過猶去也傳以可憂釋憂言不以禮樂自虞樂是則可憂也箋憂憂者謂鄰國侵伐之憂與列女傳仁智篇引詩義合鄭或用魯詩也云休休樂道之心者道

郎禮也書秦誓其心休休焉孔傳云休休樂善也與詩休休同爾雅瞿瞿休休儉也李注云皆良士顧禮義之儉也儉本美德詩言樂必以禮乃爲儉而不中禮者刺傳與雅本無兩意也

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能脩道以正其國有財不能用有鍾鼓不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民散將以危亡四鄰謀取其國家而不知國人作詩以刺之也（疏）昭公僖公之玄孫桓二年左傳惠之二十四年晉始亂政封桓叔于曲沃杜注云晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成師爲曲沃伯案此序云四鄰謀取其國家當指昭公元年始有亂政之事在封桓叔前不得以桓叔爲四鄰也正義說非

山有樞隰有榆（傳）樞荎也國君有財貨而不能用

如山隰不能自用其財子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅(傳)婁亦曳也宛其死矣他人是愉(傳)宛死貌愉樂也(疏)樞荎爾雅釋木文釋文本或作蓲隸釋載魯詩石經殘碑亦作蓲管子地員篇云山之側其木乃區榆區者古文假借字今爾雅作樞其俗字也郭注以爲今之刺榆邢疏引義疏云其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑於白榆榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾廣雅梗刺也莖與梗同榆易識之木管子五粟五沃五位皆有榆陳藏器本草拾遺云江東有刺榆無大榆是則詩之樞榆即刺榆詩之榆即大榆白榆謂之枌枌樞皆榆之類耳傳云國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財此總釋全章設興之意山之有樞栲漆隰之有榆杻栗有以言不有也○釋文引馬融注云婁牽也曳與牽義相近婁者摟之假借字玉篇引詩正作弗曳弗摟傳依經作訓故云宛死貌淮南子俶真篇形傷於寒暑燥溼之虐者形苑而神壯高注云苑枯病也苑讀南陽宛之宛本經篇故閉四關則身無患百節莫苑注云苑病也苑讀南陽之宛也繁露五行順

逆篇民病心腹宛宛黃又循天之道篇鶴之所以壽者無宛氣於中是故道者亦不宛氣並與傳訓相近愉樂釋詁文方言愉悅也廣雅愉喜也箋改愉爲偷偷說文無偷字

山有栲隰有杻（傳）栲山樗杻檍也**子有廷內弗洒弗埽子有鍾鼓弗鼓弗考**（傳）洒灑也考擊也**宛其死矣他人是保**（傳）保安也（疏）栲山樗釋木文南山有臺同山樗與樗不同樗郎今臭椿故七月我行其野傳並以樗爲惡木山樗一名栲正義引郭注爾雅云栲似樗色小而白生山中因名云亦類漆樹俗語曰櫄樗栲漆相似如一義疏云今所云爲栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟則栲亦中材用矣說文作㭫杻檍釋木文南山有臺同郭注云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿義疏云今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓弩幹也案考工記弓人取幹之道有檍是檍其材用矣說文無杻字檍作橿云橿枋屬大者可爲棺椁小者可爲弓

材負謂檍爲桲屬其大者也小者郭所謂似棣材可中弓幹亦中車輞此言隰杻當是檍之小者南山有臺篇北山有杻是檍之大者歟○詩述聞云一章之衣裳車馬二章之廷內鍾鼓皆二字平列字各爲義廷與庭通廷內謂庭與堂室非謂庭之內也內則曰灑埽室堂及庭弟子職曰凡拚之道堂上則播灑室中握手是洒埽之事尤重堂室豈有言庭而不及堂室者乎大雅抑篇洒埽廷內義與此同洒灑抑傳同東山伐木箋竝以洒爲灑說文洒滌也古文以爲灑埽字是洒爲古文假借也古者以水灑地曰灑先灑地而坐除其穢是曰灑埽正義云今定本弗鼓弗考注考擊也無亦字義竝通也然則正義本經作弗擊弗考傳考亦擊也與上章傳婁亦曳也文義相同文選潘岳河陽縣作注引毛詩弗擊弗考傳考亦擊也與正義本合考讀爲攷廣雅攷擊也保安南山有臺楚茨思齊常武傳竝同上章樂此章安同義

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟【傳】君子無故琴瑟不離於側且以喜樂且以永日【傳】永引也宛其死矣

他人入室疏傳云君子無故琴瑟不離於側定本少無故二字案此君子指國君傳意原不必與女日雞鳴傳同也喜亦樂也傳於卷耳漢廣常棣文王永訓長唯此訓引者引日猶引年引亦長也

揚之水三章二章章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊昭公微弱國人將叛而歸沃焉疏此與下篇椒聊刺昭公意略同攷左傳云惠之二十四年晉始亂故封桓叔于曲沃靖侯之孫欒賓傳之惠之三十年晉潘父弒昭侯而納桓叔桓叔不克晉人立孝侯案昭侯文侯子昭公也桓叔穆侯子文侯弟成師也魯惠公二十四年晉昭公之元年也元年封桓叔七年而昭公被弒潘父晉大夫也黨桓叔知時叛晉者衆

揚之水白石鑿鑿傳興也鑿鑿然鮮明貌素衣朱襮從子于沃傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣沃曲沃也既見

君子云何不樂 疏 王鄭風揚之水傳竝云揚激揚也隸釋載魯詩作楊鑿讀爲鑿說文糲米一斛舂爲八斗曰鑿爲米六斗大半斗曰粲故鮮明謂之粲亦鮮明謂之鑿重言之曰粲粲亦曰鑿鑿聲義皆相近興者揚水喻昭公王鄭風竝以激揚之水爲君政之煩急亂促則此文義正同上章序云刺昭公不能脩道以正其國卽其義也白石喻桓叔桓叔自分封於沃之後能脩其德日就盛彊其大都耦國之形已昭然不疑以白石之鮮明鑿鑿然爲喻白石之鑿鑿由於水之激揚桓叔之盛彊實由於昭公之不能脩道正國故詩首句言亂本之所由成耳解者皆揚水喻桓叔與序刺昭公意不甚關切失經之恉矣下章皓皓絜白粼粼清激興義同○素衣謂中衣也傳訓襮爲領玉篇纍領連也亦作襮是領名曰襮矣爾雅釋器黼領謂之襮此釋詩之襮也說文及鄭注禮記竝釋詩之襮爲黼領與爾雅同傳旣釋襮爲領而又引禮記郊特牲文以明中衣領有繡黼其意亦用爾雅黼領之義也郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也鄭注云繡黼丹朱以爲中衣領緣也孔疏云中衣謂冕及爵弁之中衣以素爲之繡黼爲領丹朱爲緣案傳本郊特牲文而必明明言諸侯者

亦謂禮唯諸侯中衣則然大夫用之則爲僭桓叔未爲諸侯已服此諸侯中衣之制其僭孰甚焉左傳云唯器與名不可以假人若以假人與人政也政亾則國家從之是謂矣古者裘葛皆有裼衣裼衣又謂之中衣其上有上衣裼以見美爲敬裼衣者對免上衣而言也冕服皆上衣下裳其中衣以充美爲盛中衣者對不免上衣而言也金榜禮箋云掩合上衣謂之中衣袒而露見謂之裼衣是也蓋冕服用素中衣亦用素傳謂中衣則經之素衣卽中衣諸侯冕服其中衣之衣領緣以丹朱畫以繡黼諸侯皮弁服中衣用錦衣或用素衣說見終南篇○子序叛晉者也于往也沃左傳作曲沃故傳云沃曲沃也漢書地理志河東郡聞喜故曲沃晉成侯自晉陽徙此劉昭郡國志補注云曲沃在聞喜縣東北數里與晉相去六七百里案此謂去唐叔舊都耳曲沃晉南徙之故都至昭公都翼桓叔封於曲沃在翼之南今山西絳州聞喜縣東有左邑城春秋時之曲沃也君子序桓叔也

揚之水白石皓皓(傳)皓皓絜白也素衣朱繡從子于鵠

〔傳〕繡黼也鵠曲沃邑也**既見君子云何其憂**〔傳〕言無憂也〔疏〕楚辭大招天白顥顥廣雅皠皠白也竝與此皓皓同絜白謂白石絜白也○傳訓繡爲黼者亦本爾雅禮記爲訓朱即丹朱繡即繡黼也繡與黼其爲刺文繡黼同義猶丹朱同義皆二字平列劉昭輿服志注云襮繡領也繡領即黼領孫郭注爾雅以爲繡刺黼文者非也禮記注及儀禮士昏特牲饋食注竝引魯詩云素衣朱綃綃繒名也案上章朱襮爲朱領下章朱綃爲朱綃謂領以繒爲之據特牲注此衣染之以黑詩有素衣記有玄宵衣宵與綃通玉藻玄綃衣爲褐衣詩素衣爲中衣是中衣即褐衣可證此魯詩義也毛傳所見經文自作朱繡引禮記丹朱繡黼以爲中衣領緣之文解經義同而字異鄭箋改朱繡爲朱綃從魯詩也併改禮記綃黼爲綃黼文義有不可通○鵠曲沃邑謂鵠爲曲沃之下邑也其地無聞詩述聞云易林否之師曰揚水潛鑿使石絜白衣素表朱遊戲皋沃其文皆出唐風揚之水篇衣素表朱即素衣朱襮襮之爲言表也易林訓襮爲表與毛詩異始本於三家與其遊戲皋沃即從子于沃從子于鵠也鵠與皋古同聲鵠之作皋蓋亦本三家

也傳以無憂釋何憂云其皆語助云何其憂猶云何不樂也國人以歸沃爲無憂此述將叛者之詞

揚之水白石粼粼傳粼粼清澈也**我聞有命不敢以告人**傳聞曲沃有善政命不敢以告人疏傳云粼粼清澈也者謂白石清澈粼粼然也說文巛部粼水生厓石閒粼粼也从巛粦聲其字从巛故粼粼爲水說稍異玉篇潾水清皃潾與粼粼同○我詩人自我也聞曲沃有善政命者釋經聞有命三字之義下篇序云君子見沃之盛彊能脩其政是卽曲沃之善政命也序又云知其蕃衍盛大子孫將有晉國此沃卽不敢以告人之故蓋其人必身在桓叔而心切昭公憂昭公之微弱畏桓叔之盛彊眞有向隅仰屋無所告語之歎君子知晉之必爲沃并已情見乎辭矣定十年左傳矦犯以郈叛叔孫謂郈工師駟赤曰郈非叔孫氏之憂社稷之患也將若之何對曰臣之業在揚之水卒章之四言矣案矦犯據郈叛魯與桓叔據沃叛晉其事相似駟赤畏矦犯特詠此詩以明己意則知作詩之人斷非從叛之人上二章就叛晉者說末章卽承此意以諷動昭公耳荀子臣道篇迫脅於亂時窮居於

暴國而無所避之則崇其美揚其善違其惡隱其敗言其所長不稱其所短以爲成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身荀子引詩與毛傳釋詩意正合詩小學云所引卽揚之水之三章也前二章皆六句此章四句殊太短恐漢初傳之者有脫誤

椒聊二章章六句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能脩其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉

椒聊之實蕃衍盈升傳興也椒聊椒也彼其之子碩大無朋傳朋比也椒聊且遠條且傳條長也疏阮元揅經室集云椒聊聊字舊訓爲語助謬矣毛傳椒梛椒也也上必脫梂字鄭箋云一梂之實意實承傳而述言之後傳已專訓不必再爲聊梂也之訓矣爾雅椒榝醜莍莍卽梂也又云料者聊料亦卽梂也胡承珙後箋從阮說云今考本

草綒蔓椒一名家椒名醫別錄陶注云俗呼為樛樛卽
朻字朻亦卽梂字鄭箋之梂自是釋經之聊亦必毛傳
已作椒梂也故但云今一梂之實楚辭九歎懷椒聊之
蔎蔎兮王逸注云椒聊香草也詩曰椒聊且蔎蔎香貌
據此益可見聊非語助至王逸以爲香草者猶說文以
茉入艸部蓋草木散文得通耳後箋又云文遨景福殿
賦曹子建求通親親表李善注竝引詩作蔓延盈升此
所引疑三家詩蔓延與蕃衍聲同字通又李注兩引詩
下皆有美其繁興四字疑亦三家詩傳之語與案三家
釋詩與毛詩義合詩以椒實之蕃衍興桓叔子孫之蕃
衍又以椒氣之遠長興桓叔之[illegible][illegible]此皆興唯中二句
非興篇內皆陳汏事而昭公不知是以爲刺○之子席
桓叔也碩亦大也蕃衍碩大竝兩字同義朋訓比者比
爲比方之比王肅孫毓申毛必履反是也秦黃鳥百夫
之防傳防比也亦比方字朋防一聲之轉後箋云無比
者郎陳敬仲占辭莫之與京之意○六月韓奕傳竝訓
脩爲長條與脩皆從攸聲故二字同訓下章傳云言聲
之遠闊也案此六字當本在條長也之上後人誤奪乃
州於篇末耳言上當有遠字遠言聲之遠聞也與折言
傷害也句言陰均也同一句法今以全詩通例攷之凡

上下章同辭則傳必總釋於上章如般其雷傳振振信厚也北風傳虛虛也亟急也般其雷北風皆末二句同辭以及桑中末三句同辭漢廣末四句同辭黍離園有桃秦黃鳥末六句同辭而其義皆總釋於上章不分釋也此詩遠條二字成義同辭不應分屬上下章可證矣遠言聲之遠聞也正釋經之遠字條長也正釋經之條字箋云椒之氣日益遠長似桓叔之德彌廣博鄭箋正申毛傳蕃詩以椒香遠長興桓叔德政有遠聞子孫將有晉國也左傳云故能有其國家令聞長世

椒聊之實蕃衍盈匊（傳）兩手曰匊**彼其之子碩大且篤**（傳）篤厚也**椒聊且遠條且**（傳）言聲之遠聞也（疏）兩手曰匊采綠同宣十二年左傳舟中之指可匊矣杜注亦云兩手曰匊說文勹部在手曰匊在疑兩字之誤而手字不誤考工記陶人疏引小爾雅云匊二升二匊爲豆豆四升此別一義匊俗作掬○篤厚爾雅釋詁文大明公劉維天之命同後箋云篤厚卽鄭子封謂叔段厚將得衆之意與謂昭二十六年左傳晏子曰陳氏厚施焉民歸之矣

後世若少倚陳氏而不亾則國其國也已厚施與傳篤厚之訓亦合說苑立節篇故夫士欲立義行道毋論難易而後能行之立身著名無顧利害而後能成之詩曰彼其之子碩大且篤非良篤脩激之君子其誰能行之哉韓詩外傳亦有其文此雖斷章而與毛詩不同當出三家義也

綢繆三章章六句

綢繆刺晉亂也國亂則昏姻不得其時焉

綢繆束薪三星在天〔傳〕興也綢繆猶纏緜也三星參也在天謂始見東方也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也三星在天可以嫁娶矣今夕何夕見此良人〔傳〕良人美室也子兮子兮如此良人何〔傳〕子兮者嗟茲也

〔疏〕綢繆纏緜皆疊韻字古今語也史記天官書參爲白虎三星直是也爲衡石漢書天文志同孟康注云參

三星者白虎宿中東西直似稱衡也傳釋三星爲參又
挾下二章在隅在戶知在天爲始見東方者此參星爲
東西直之時王肅云謂十月也纏縣薪芻喻嫁娶之必
待禮以釋綢繆句參星昏始見於東方是可行嫁娶之
候以釋三星句昭元年左傳云后帝遷實沈于大夏主
參唐人是因故參爲晉星蓋此詩人亦因晉星而起興
爾○良人猶美人男子桑三星在天之夕至女家來親
迎覲見美人以成其家室故傳云良人美室也與孟子
將瞯良人指男子者不同正義云以三章見此粲者粲
是三女故知良人爲美室良訓爲善故稱美也○王引
之詩述聞云傳嗟茲即嗟嗞說文嗞嗟也廣韻嗞嗟變
聲也秦策曰嗟嗞乎司空馬管子小稱篇曰嗟茲乎聖
人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣楊雄
青州牧箴曰嗟茲天王附命下土皆歎辭也或作嗟子
楚策曰嗟乎子乎楚國亾之日至矣儀禮經傳通解續
引尚書大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身
然後曰嗟子乎此盍吾先君文武之風也夫是嗟子與
嗟嗞同經言子兮猶曰嗟子乎嗟嗞乎也故傳以子兮
爲嗟嗞箋謂子兮子兮斥娶者始失其義案王說是也
蕩傳咨嗟也子與咨皆嗞之假借字咨嗞雙聲子嗞疊

韻彼以嗟釋否此以嗟茲釋子其義一也易明夷六五箕子劉向說今作荄茲公羊貟茲白虎通義作貟子皆子茲聲通之證正義云如何猶柰何昭十二年公羊傳注云如猶柰也如此良人何言見良人而不得見柰此良人何親迎女猶有不至者也東門之楊昏以爲期明星煌煌傳云期而不至義正同

綢繆束芻三星在隅(傳)隅東南隅也今夕何夕見此邂逅(傳)邂逅解說之貌子兮子兮如此邂逅何(疏)參星在天則自東而南昏見於隅故傳以爲東南隅正義云在十月之後謂十一月十二月是也○說文無邂字邂逅當依釋文作解覯傳文解說之貌四字當依釋文作解說也三字韓詩云不固之貌固蔽也不固不蔽見也韓以解覯爲形容經之見字故云之貌毛直訓解覯爲解說不須云之貌今本從韓而誤解覯古語解說今語江有汜箋云歌者言其悔過以自解說也箋正用此傳訓草蟲傳覯遇也穀梁傳遇者志相得也志相得謂之遇遇謂之覯解說者志相得也靜女頍弁說懌鄭箋作說釋義竝相同

綢繆束楚三星在戶（傳）參星正月中直戶也今夕何夕見此粲者（傳）三女爲粲大夫一妻二妾子兮子兮如此粲者何（疏）三星在戶參星昏見當於戶月令孟春之月昏參中夏小正正月初昏參中斗柄縣在下傳言斗柄者所以著參之中也是參星昏中在正月矣戶詁直戶夏小正漢案戶傳案戶也者直戶也言正南北也蓋中星皆以南方之中過中爲下正月參昏在南方詩不云在南而云在戶者古者爲戶於室東南隅參星昏見當戶則南北直而偏東也荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止冰泮在正月之節自霜降以至冰泮皆爲嫁娶之正時○廣韻二十八翰詩傳云三女爲㛑又美好皃見玉篇女部同說文女部三女爲㛑㛑美也从女叔省聲古字作㛑又作婺今通作粲周語恭王遊於涇上密康公從有三女奔之其母曰必致之於王夫獸三爲羣人三爲眾女三爲粲王田不取羣公行下眾王御不參一族夫粲美之物也眾以美物歸女而何德以堪之案天子於后之外有媵姪娣三人又有二國來媵娈國三人共一取九女諸侯亦然衛康公有一族二女私

奔故其母為何德以堪也傳引此者以證粲字之義云大夫一妻二妾者又申明三女之義則此詩昏取亦卿大夫之禮也白虎通義嫁娶篇亦云卿大夫一妻二妾又云士一妻一妾下卿大夫禮也熊安生謂士亦一妻二妾非是

杕杜二章章九句

杕杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將為沃所并爾

有杕之杜其葉湑湑〔傳〕興也杕特生貌杜赤棠也湑湑枝葉不相比也　獨行踽踽豈無他人不如我同父〔傳〕踽踽無所親也　嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉〔傳〕佽助也〔疏〕釋文據傳特下無生字有杕之杜箋云特生之杜彼箋依經生于道左言此不當有

生字也六書故引傳作杕特皃與釋文同特當讀若有
菀其特之特家訓書證篇江南本傳作杕獨皃緣下文
獨行作訓恐非毛義當從釋文本作特皃爲長也杜亦
棠爾雅釋木文說詳甘棠篇正義云裳裳者華亦云其
葉湑兮則湑湑與菁菁皆茂盛之貌傳於此云湑湑枝
葉不相比下章言菁菁葉盛互相明耳言葉雜茂盛而
枝條稀疏以踰宗族雖蘲不相親暱也案此與體也釋
文據傳不相比下有次字比次卽比佽亦當以釋文本
爲長○說文踽疏行皃詩曰獨行踽踽踽疏曡韻疏卽
傳云無所親之意廣雅踽踽行也本三家詩孟子盡心
篇行何爲踽踽涼涼與詩踽踽義同爾雅父爲考父之
考爲王父王父之考爲曾祖王父曾祖王父之考爲高
祖王父是祖曾高皆父也今以旁殺言之曰昆弟我之
同於父者也曰從父昆弟我之同父於祖者也曰從祖
昆弟我之同父於曾祖者也曰族昆弟我之同父於高
祖者也皆可謂之我同父伐木傳云天子謂同姓諸侯
諸侯謂同姓大夫皆曰父豈無他人不如我同父言他
人不如我同父之親也此趣下文宗族與嗟之意○箋
云比輔也傳訓佽爲助者助亦輔也廣雅比佽代也方
言次比代也昭十六年左傳云庸次比耦次比速言與

詩比佽連文同義佽與次通嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉胡何也承上文獨行無所親而言獨行之人何不比輔之獨行之人無兄弟之親何不佽助之歎其無有輔助也

有杕之杜其葉菁菁（傳）菁菁葉盛也**獨行睘睘豈無他人不如我同姓**（傳）睘睘無所依也同姓同祖也**嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉**（疏）經言葉葉故傳云葉盛葉盛而枝弱與義與上章同也菁之華其葉青青傳華落葉青青然文義略同菁菁釋文本亦作青青○睘睘從袁聲睘睘之爲無所依猶杕篇惸惸之爲無所依矣說文引詩作睘睘釋文云睘睘本亦作煢煢王逸九思注文選張衡思玄賦注陸雲贈婦詩注作煢煢思玄舊注煢煢獨也本三家詩傳云同姓同祖也者程瑤田宗法小記云孫以祖之字爲姓故同祖昆弟謂之同姓是故自曾祖與族曾祖等而下之旁及族昆弟皆與我同姓於高祖者也其宗子所謂繼高祖之宗也自祖父與從祖祖父等而下之旁及於從祖昆弟皆與我同姓於曾祖者也其宗子

所謂繼曾祖之宗也自父與世父叔父等而下之旁及於從父昆弟皆與我同姓於祖父者也其宗子所謂繼公祖之宗也案此即同姓為同祖之義麟之止傳公姓同公同姓公族公同祖姓族皆出於祖故姓族皆得謂之同祖

羔裘二章章四句

羔裘刺時也晉人刺其在位不恤其民也（疏）箋云恤憂也

羔裘豹袪自我人居居（傳）袪袂末也本末不同在位與民異心自用也居居懷惡不相親比之貌豈無他人維子之故（疏）釋文定本據傳袂下有末字僖五年左傳疏引亦有末字遵大路正義云唐羔裘傳云袪袂末唐風取本末為義故言袂末然正義不出一手故今唐風正義作袪袂也無末字案有末字是也今補正遵大路傳云袪袂也謂執袪猶執袂也此傳云袪袂末也袂屬衣幅二尺二寸為袂中袂口謂之袪徑尺二寸

袂口之緣是爲袂末深衣袂末續緣廣寸半長衣中衣袂末揜餘一尺裘制如長中袂末亦宜揜餘一尺此非一尺乃用豹皮鄭傳謂袪爲末與謂裘爲本作對文所謂袪爲袪之末也裘者本也袪者末也裘用羔袪用豹謂本末不同也裘袪本末言在位與民羔豹不同言在位與民異心襄十四年左傳余不說初矣余狐裘而羔袖裘袖不同物言始終不同徹與此詩傳意略同箋云羔裘豹袪在位卿大夫之服也傳訓自爲用緜執競同與皇矣召旻訓自爲從義異我人我民人也居居究究皆不恤其民之謂爾雅釋訓居居究究惡也傳云居居懷惡不相親比之皃者義取爾雅爲訓箋其役使我之民人其意居居然有悖惡之心不恤我之困苦是也居居與上篇滑滑踽踽聲義相近晉語暇豫之吾吾不如鳥鳥韋注吾讀如魚吾吾不敢自親之貌也御覽人事部一百十引國語舊注倨倨疏遠之貌淮南子覽冥篇臥倨倨高注倨倨臥無思慮也倨讀虛田之虛聲義竝相近○子斥在位者也故故舊也

羔裘豹褎自我人究究(傳)褎猶袪也究究猶居居也豈

無他人維子之好(疏)說文褎袂也俗作袖是褎亦袂矣袂末謂之袪亦袂末謂之褎故云褎猶袪也古究宄聲同詩之究宄當讀爲宄亦懷惡不相親之皃故云究究猶居居也

鴇羽三章章七句

鴇羽刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不得養其父母而作是詩也(疏)五世謂孝侯鄂侯哀侯小子侯晉侯緡也俱在昭公之後

肅肅鴇羽集于苞栩(傳)興也肅肅鴇羽聲也集止苞稹栩杼也鴇之性不樹止王事靡盬不能蓺稷黍父母何怙(傳)盬不攻致也怙恃也悠悠蒼天曷其有所(疏)興者鴇之集栩棘桑以喻君子征役之勞苦經言鴇羽故云肅肅鴇羽聲集止爲全詩通訓集始見於葛覃集于灌木而無傳此因欲言鴇不樹止而訓釋之也苞稹爾雅釋言文孫注云物叢生曰苞齊人名曰稹郭注云今人呼物

叢致者爲稹箋云稹者根相迫迮梱致也栩杼釋木文
東門之枌同杼說文作柔木部云栩柔也其皁一日樣
樣栩實也栩實一名樣實艸部云草草斗櫟實也一日
象斗草古皁字象當作樣字之誤也亦名柞實周禮大
司徒一日山林宜皁物鄭司農注云皁物柞栗之屬今
世閒謂柞實爲皁斗栩實似栗故柞栗又名橡栗呂覽
恃君篇冬日則會橡栗高注云橡皁斗也其狀似栗案
橡與樣同栩一名柔其實謂之樣櫟實柞實皆以形近
通俗耳正義引義疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或
謂之爲栩其子爲皁或言皁斗其散爲汁可以桊皁今
京洛及河內多言栩汁謂櫟爲杼五方通譌也云鴇之
性不樹止者釋文鴇似鴈而大無後趾趾宋乇詩作指
正義引義疏云爲鳥連蹄性不樹止樹止則爲苦故以
喻君子從征役爲危苦也並本傳爲說禮記內則有鴇
○正義云昭元年左傳於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱
蟲害器敗穀皆謂之蠱盬與蠱字異義同奐謂周禮鹽
人其其苦盬杜子春讀苦爲盬典婦功辨其苦良鄭司
農苦讀爲盬鄭注褱服云沽猶靡也檀弓云沽猶略也
苦沽亦與盬字異義同四牡王事靡盬傳盬不堅固也
采薇杕杜北山王事靡盬箋並云盬不堅固也不攻致

即不堅固車攻傳攻堅也致即令之緻字余友邵陽魏源云晉自曲沃構難何暇更勤王事而鴇羽三言王事靡盬者何此與衛風伯兮之言王事皆作於桓王之世桓王二年曲沃莊伯以鄭邢之師伐翼王使尹氏武氏助之是秋曲沃叛王王命虢公伐曲沃而立哀侯十六年曲沃殺小子侯王命虢仲立晉侯緡虢仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃王師屬臨於晉妨農失養而作是詩○齊南山傳云蓺樹也怙恃釋言文不能樹稷黍父母何恃者言何所恃而得食何所恃而得嘗正義云下言何食何嘗與此相接成是也殷其雷隰有萇楚篇例皆同

蕭蕭鴇翼集于苞棘王事靡盬不能蓺黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極 疏 苞棘猶叢棘

蕭蕭鴇行集于苞桑 傳 行翮也 王事靡盬不能蓺稻粱父母何嘗悠悠蒼天曷其有常 疏 傳以翮詁行鴇翮猶鴇羽鴇翼也義未詳

易否六五繫于苞桑鄭注云苞稹也

無衣二章章三句

無衣美晉武公也武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也（疏）莊十六年左傳云王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯史記晉世家云晉哀侯二年曲沃莊伯卒子曲沃武公稱立哀侯九年虜小子侯四年誘殺晉侯緡二十六年曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂獻于周釐王釐王命曲沃武公爲晉君列爲諸侯於是盡并晉地而有之武公已卽位三十七年矣凡三十九年而卒攷緡二十六年六誤作八舊本史記不誤也哀侯以魯隱五年立七年莊伯卒武公踰年卽位自在魯隱八年至魯莊十六年王命爲侯武公卽位已三十八年則并晉國當在前一年史記敘命侯於并國之先正義據以爲并國命侯俱三十七年內誤矣箋云天子之使是時使來者正義謂其使名號書傳無文今案禮爲人臣者無外交雖容或有周使適晉晉大夫不得與天子之使交通且

命出自天子又不得私相干請蓋序中使字必吏字之誤天子之吏謂三公也列國大夫入天子之國稱士士不得上通天子故屬於天子之吏若成二年左傳晉侯使鞏朔上獻齊捷于周王使委於三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮杜注云委屬也三吏三公也此其義譖矣晉武公克曲沃以寶器賂僖王必有大夫至周其大夫亦但能屬乎天子之吏為君請命僖王得賂遂以武公為晉侯是請命枉周斷不枉晉由轉寫者誤作使遂多謬說此詩即其大夫所作故為美而不為刺至武公并晉天子不正篡國之罪而反許受命之請編詩者隱喻刺意爾

豈曰無衣七兮（傳）侯伯之禮七命冕服七章不如子之衣安且吉兮（傳）諸侯不命於天子則不成為君（疏）傳釋經之七為七命七命故冕服七章周禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節大行人云諸侯之禮冕服七章是謂侯伯之禮也（）子席武公也武公既得命服故云安且吉安且燠傳云諸侯不命於天子

則不成爲君者總釋詩義以見武公之服命於天子爲足美也若春秋邾儀父郳黎來蕭叔介葛盧皆微國之君未爵命故不書爵是則不命之諸侯春秋不書爵此不成爲君之義也

豈曰無衣六兮（傳）天子之卿六命車旗衣服以六爲節

不如子之衣安且燠兮（傳）燠煖也（疏）傳釋經之六爲六命六命故車旗衣服以六爲節周禮典命云王之卿六命及其出封加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之是謂天子之卿之禮也天子之卿卽侯伯也天子之卿六命出封侯伯加一等則七命七命以七爲節六命以六爲節晉爲侯伯之國實七命其在王朝則亦就六命之數蓋詩人以七六分章實一意爾○燠當從釋文作奧小明日月方奧傳亦云奧煖也爾雅釋言燠煖也字亦當作奧

有杕之杜二章章六句

有杕之杜刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢

以自輔焉

有杕之杜生于道左(傳)興也道左之陽人所宜休息也

彼君子兮噬肯適我(傳)噬逮也中心好之曷飲食之(疏)

杕特皃杜赤棠也義見上杕杜篇道以右爲陰左爲陽杕然之杜其枝葉足以庇陰人生於道左之陽衆人得休息之興者喻人君有國賢者宜歸往之刺今之不然也通章言武公初得晉國寡特無助宜求賢以自輔不作反興之詞上篇有杕之杜其葉湑湑有杕之杜其葉菁菁以葉盛不與枝相比依爲喻小雅有杕之杜有晥其實有杕之杜其葉萋萋以實葉之蕃盛爲喻皆取下句爲興不以有杕爲興此亦同也管子輕重丁篇云途旁之樹未沐之時五衢之民男女相好往來之市者罷市相睹樹下談語終日不歸男女當壯扶輦推輿相睹樹下戲笑超距終日不歸父兄相睹樹下論議玄語終日不歸是古者道旁皆種樹可作休息之義證○君子謂賢者也方言云北燕曰噬逮通語也爾雅作遾日月篇作逝噬假借字釋文引韓詩正作逝云逝及也噬

同聲逮及同意中心心中也爾雅曷盍也郭注云盍何不也爾雅曷盍何也曷盍聲同故何謂之曷又何不謂之曷猶何謂之盍亦何不謂之盍義竝同釋詞云曷何不也說者訓爲何失之

有杕之杜生于道周傳周曲也彼君子兮噬肯來遊傳遊觀也中心好之曷飲食之疏周讀如漢盩厔縣之厔與曲同聲義通道曲猶道左卷阿篇有卷者阿傳卷曲也道之曲與阿之曲同意亦人所安休息也釋文引韓詩云周右也韓以上章道左則此當訓道右然道樹安在左毛義優也○來遊卷阿作來游游遊古今字云觀者孟子梁惠王篇齊景公曰吾何脩而可以比於先王觀也晏子引夏諺曰吾王不遊吾何以休是遊觀義同也觀讀如易觀我之觀來觀猶上章之云適我矣

葛生五章章四句

葛生刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣疏正義云獻公以魯莊

十八年立僖九年卒左傳伐驪戎滅耿滅霍滅魏伐東山皐落氏滅下陽閔上陽滅虢執虞公敗狄于采桑是其好攻戰也

葛生蒙楚蘞蔓于野（傳）興也葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家予美亡此誰與獨處（疏）葛絺綌草也蒙覆也楚木也蔓延也正義引義疏云蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食也幽州人謂之鳥服毛晉廣要云本草蘞有赤白黑三種疑此是黑蘞也說文薟白薟或作蘞則蘞有白蘞矣案葛蘞皆蔓延野草故以喻婦人之外成於他家也白虎通義嫁娶篇云嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人爲家○云婦人稱夫謂美猶稱夫謂良車鄰傳云亡喪棄也誰與卽獨處與不遠伊邇貝怨且慶云徂何往孔淑不逆句法相同

葛生蒙棘蘞蔓于域（傳）域塋域也予美亡此誰與獨息（傳）息止也（疏）蒙棘猶蒙楚傳釋域爲塋域者爾雅域兆也廣雅宅垗塋域葬地也古者葬地皆在

外野蘞草蔓延於塋域亦是婦人外成之義若謂葬夫之處則失之○獨息猶獨處也息訓止處亦止也

角枕粲兮錦衾爛兮（傳）齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕篋衾席韣而藏之**予美亡此誰與獨旦**（疏）經言角枕錦衾傳則申明經義以爲齊時之物凡齊必居於正寢故爲之別設此角枕錦衾也傳又云禮夫不在斂枕篋衾席韣而藏之者此引古禮文以言夫從征役既歿時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興爾枕篋枕匣也少儀茵席枕枕几穎杖王引之禮記述聞穎字當在枕下枕穎相連釋文几穎穎作穎玉篇廣韻並曰穎篋也是枕篋又謂之枕穎矣席韣席韜也鄭注內則云襡韜也襡與韣同枕貯於篋謂之枕篋席納於韣謂之席韣枕篋也衾也席韣也夫不在則斂此三者藏之詩但言枕衾耳席韣乃連而及之正義引內則夫不在斂枕篋簟席韣而藏之此傳引彼變簟爲衾順經衾文案孔所見內則文當有奪誤內則云御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之又云父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳凡言席者必兼簟言簟席者必兼衣衾矣毛傳但舉衾席以該衣簟耳

今本內則韣作襡襡下又誤衍一器字當從詩正義所
引無器字爲善本○旦讀如昧旦之旦祭昧旦而興質
明而行事夫不枉故自傷其
獨旦也獨旦猶獨處獨息也

夏之日冬之夜（傳）言長也百歲之後歸于其居（疏）夏日長冬
夜長故云言長也傳統下章爲訓○後箋據章懷注後
漢書蔡邕傳引箋居墳墓也四字作傳文負竊以爲不
然也凡全詩上下章同義上章無傳下章即承上章之
字作傳者如羔羊革猶皮也緇衣好猶宜也有女同車
英猶華也蘀兮漂猶吹也九罭宿猶處也白駒夕猶朝
也小明息猶處也鼓鍾悲猶傷也此通例也居訓墳墓
此箋中補經傳之義非傳文有此四字也舊本北
堂書鈔禮儀十三死三十亦引作鄭箋不作毛傳

冬之夜夏之日百歲之後歸於其室（傳）室猶居也（疏）此
居字室字與同穴之穴字同義大車死則同穴傳死則
神合同爲一也此即所謂歸於居室也大車及秦黃鳥
箋云穴謂冢壙中也此箋云室猶冢壙皆以
中明傳文荀子禮論篇壙壠其貌象室屋也

采苓三章章八句

采苓刺晉獻公也獻公好聽讒焉(疏)晉獻公嬖驪姬殺大子申生重耳夷吾皆出奔此其好聽讒也

采苓采苓首陽之巔(傳)興也苓大苦也首陽山名也采苓細事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟喻無徵也

人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然(傳)苟誠也人之爲言胡得焉(疏)苓大苦簡兮同說詳簡兮篇舊說首陽在河東蒲阪或謂首陽即雷首在今山西蒲州府北余友臨海金鶚求古錄云曾子制言中篇云夷齊居河濟之閒莊子讓王篇云夷齊北至於首陽之山遂餓而死言北至於首陽則首陽當在蒲阪之北雷首南枕大河不得言北也況論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之陽也蒲阪雷首山一名首山不名首陽則謂首陽在蒲阪者非也唐國即晉國

晉始封在晉陽卽夏禹都至穆侯遷于冀在今平陽獻公居絳亦屬平陽詩所詠首陽卽夷齊所隱之首陽也平陽爲堯都又黃帝所葬二子所願居其地近河濟又在蒲阪之北與曾子莊子所言皆合但非在河濟之閒意二子先居於河濟後乃隱於首陽史記云武王東伐紂夷齊叩馬而諫葢在孟津之地孟津正當河濟閒是夷齊去周尚未隱首陽而居於河濟之閒也又云武王已平殷亂天下宗周夷齊恥之隱於首陽山采薇而食遂餓死是武王克商之後乃隱於首陽山也故曾子言居河濟之閒而不言隱首陽莊子言北至於首陽明自河濟閒而北去也首陽之在平陽可無疑矣案金說明辨毛傳亦謂山名首陽非首山之陽矣晉都平陽故詩人遂以晉山爲興云采苓細事首陽幽辟又云細事喻小行幽辟喻無徵所以明經取興之義小行無徵皆指讒說行道也小行小道也無徵無徵不信也首二句是興體下正言讒之無足信與人不聽讒而讒自止也三章篇義同巔俗顚字○正義云王肅諸本作爲言定本作僞言定本與釋文或作本同沔水正月民之訛言箋訛僞也說文作譌言無訛字古爲僞譌三字同毛詩本作爲讀作僞也爲言卽讒言所謂小行無徵之言也苟

誠者茍與果一聲之轉故茍謂之誠猶果謂之誠也茍
亦無信誠無信也亦爲語助陟岵傳云旃之也無然無
是也皇矣無然畔援無然歆羨傳無是畔道無是援取
無是貪羨無是釋無然或在句首或在句末其義一也
無是者無一是
者也焉猶然也

采苦采苦首陽之下(傳)苦苦菜也人之爲言茍亦無與
(傳)無與勿用也舍旃舍旃茍亦無然人之爲言胡得焉
(疏)苦苦菜禮記內則濡豚包苦儀禮公食大夫上虞特
牲饋食記鉶芼用苦苦皆苦菜也邶谷風及大雅緜
謂之荼傳云荼苦菜是苦與荼同物故鄭注禮以爲苦
荼矣○傳釋無與爲勿用無讀爲毋與讀爲以詁訓毋
勿同義毋謂之勿無亦謂之勿矣以與與同義以謂之用
與亦謂之用矣易師上六大君有命開國承家小人勿
用象傳云小人勿用必
亂邦也與傳勿用義同

采葑采葑首陽之東(傳)葑菜名也人之爲言茍亦無從

舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉（疏）邶谷風采葑采菲無以下體傳葑須從也下體根莖也葑之根莖不可食其葉有可食故此傳又云菜名也

卷十終

武林邃日軒朱兆熊鐫

詩毛氏傳疏卷十一

長洲陳奐學

秦車鄰詁訓傳弟十一　毛詩國風

秦國十篇二十七章百八十一句 疏 秦嬴姓皋陶之子伯益之後歷夏殷世至周孝王封其苗裔非子於秦谷爲附庸國漢書地理志云今隴西秦亭秦谷是也括地志云清水縣本秦川非子始封秦今甘肅秦州清水縣即其地也

車鄰三章一章四句二章章六句

車鄰美秦仲也秦仲始大 句 有車馬禮樂侍御之好焉

疏 史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅犬丘大駱之族周宣王即位乃以秦仲爲大夫誅西戎西戎殺秦仲秦仲立二十三年死於戎徐廣注云宣王元年秦仲之十八年也國語史伯曰

秦仲嬴之隽也且大其將興乎史伯言嬴姓之大始於秦仲耳非謂幽王之世秦仲尚在也序與國語合

有車鄰鄰有馬白顛（傳）鄰鄰衆車聲也白顛旳顙也

未見君子寺人之令（傳）寺人內小臣也（疏）釋文鄰又作轔文選潘岳藉田賦王融曲水詩序注引毛詩作轔轔廣雅轔轔聲也今詩作鄰鄰者古文假俗字傳以旳顙詁白顛爾雅旳顙白顛舍人注云旳白也顙額也顙有白毛今之戴星馬也易說卦傳震爲旳顙說文日部旳明也引易作旳顙又馬部馰馬白額也易曰爲馰顙段注云疑馰後出非古○君子謂秦仲也周禮序官內小臣閹人寺人內豎皆奄官內小臣爲奄官之長與寺人別官傳云內小臣則知此寺人非卽周禮寺人矣詩稱寺人序稱侍御服虔注襄二十九年左傳云秦仲始有侍御之臣古寺侍通用儀禮燕禮主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮案諸侯亦有內小臣公食大夫禮謂之內官之士此詩下章鼓瑟鼓簧正行君燕臣禮傳以內小臣釋寺人實本燕禮爲說秦仲爲宣王大夫與外諸

族同體故亦得設內小臣之官令釋文引韓詩作伶云使伶箋云欲見國君者必先令寺人使傳告之鄭用韓義也

阪有漆隰有栗（傳）與也陂者曰阪下溼曰隰既見君子並坐鼓瑟（傳）又見其禮樂焉今者不樂逝者其耋（傳）耋老也八十曰耋（疏）阪有漆桑隰有栗楊與終南之有條梅與義略同言與者合下章發傳而又明首章之非與此與南有嘉魚有駁傳例又不同也陂者曰阪爾雅釋地文阪與側同意邊為側猶陂為阪東門之墠傳遠而難則如茹藘在阪蒹葭箋升者言其難至如升阪是也下溼曰隰亦釋地文釋地又云下者曰隰爾雅隰有兩解下溼謂平地之隰下者對陂者言則謂不平之隰傳不云下者曰隰而必云下溼曰隰者於阪見其不平而於隰著其高下經義始備也簡兮皇皇者華傳並云下溼曰隰○爾雅釋言並併也郭注引詩並坐鼓瑟燕禮公以賓及卿大夫皆坐乃安此並坐之義也並坐與鼓瑟不連讀燕禮鼓瑟在堂上有工坐

之文或據之以解詩竝坐爲樂工竝坐然鼓簧在堂下詩亦言竝坐將作何解乎傳中又字冡上章不冡上句燕禮小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華訖升歌三終也笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙入三終也詩上章寺人之令言見其侍御之好鼓瑟則又見其升歌矣鼓簧則又見其笙入矣傳云又見其禮樂焉者乃承上合下以釋之○樂樂禮樂也逝讀如日月逝矣之逝逝往也今者不樂逝者其耋言今者不樂禮樂往者其老矣悉蟀篇今我不樂日月其除今我不樂日月其邁今我不樂日月其慆彼序云欲其及時以禮自虞樂也詩義正同耋老釋言文傳八十曰耋當作七十曰耋易離九三釋文引馬注云七十曰耋鄭注謂年踰七十經言大耋即爲過耋之年踰七十爲大耋則鄭亦以七十爲耋與馬注同杜注僖九年左傳云七十曰耋與服注同何注宣十二年公羊傳七十稱老徐彥疏云七十稱老曲禮文也按今曲禮云七十曰耋與此異也徐彥見曲禮作七十曰耋禮記射義疏亦云六十之耆七十之耋與公羊疏同孝即耋之省今本曲禮作七十曰老疑老即耋之誤奪去下至耳曲禮七十曰耆正爲毛傳所本是七十謂之耋非八十謂之耋也又版傳云

八十曰老即曲禮八十九十曰老也是八十謂之老則七十謂之耋也此皆足訂毛傳七說為八之證說文年八十曰耋年九十曰耄許以耋耄年近統稱其言老與版傳不同則其言耋亦與此傳不同而劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆上八十曰耋之說後人遂以改易此傳七十為八十與禮記曲禮馬鄭服杜注不合且與版傳耋老同稱八十尤不可通正義謂耋有七十八十無正文不能釐正傳文之誤而作此游移之說

阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧(傳)簧笙也今者不樂逝者其亾(傳)亾喪棄也(疏)詩之簧即儀禮之笙也故傳以簧為笙君子陽陽同

○傳云亾喪棄也者喪亾互訓言無禮樂則國政將喪棄矣是時秦始大而不忘喪棄故國胙長久易繫辭傳云子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑

駟驖三章章四句

駟驖美襄公也始命句有田狩之事園囿之樂焉疏襄公秦仲之孫也秦本紀云周避犬戎難東徙雒邑襄公以兵送周平王平王封襄公爲諸侯箋云始命命爲諸侯也秦始附庸也

駟驖孔阜六轡在手傳驖驪阜大也公之媚子從公于狩傳能以道媚於上下者冬獵曰狩疏駟當作四四馬曰駟若下一字爲馬名則上一字作四不作駟四驖孔阜猶云四牡孔阜耳凡碩人小戎四牡采薇杕杜六月車攻吉日節南山北山車舝桒柔嵩高烝民韓奕皆曰四牡此詩曰四驖載驟六月曰四驪四牡裳裳者華曰四駱采芑曰四騏車攻曰四黃大明曰四騵皆謂四馬也說文引詩作四驖漢書地理志作四戴戴乃驖之誤而其字皆作四可證驖訓驪駟傳云純黑曰驪周禮庾人以阜馬鄭注云阜盛壯也大亦盛壯之意箋云四馬六轡六轡在手言馬之良也○傳云能以道媚於上下者以釋經之媚子思齊傳媚愛也卷阿七章云藹藹王多吉士維君子媚

使媚于天子此言媚於上者也大雅云藹藹王多吉人維君子命媚于庶人此言媚於下者也傳正本卷阿詩義上下謂君民昭七年左傳子產曰不媚不信不信民弗從也媚民即媚下箋中傳以上下爲君臣正義謂不是己身能上媚下媚言能和合他人使之相愛皆失傳恉王肅云卿大夫稱子冬獵曰狩叔于田同

奉時辰牡辰牡孔碩【傳】時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸公曰左之舍拔則獲【傳】拔矢末也【疏】時爾雅釋詁文十月之交文王韓奕訪落傳並訓時爲是時是同聲古文以時爲是字也辰訓時時牡謂冬獵之獸也上章傳云冬獵曰狩而此則又引周禮獸人文以廣證時上時牡之義實因冬獵連類稱之耳傳中多有此例且傳釋經之辰牡不釋經之奉故箋云奉是時牡者謂虞人也釋騶虞之傳虞人翼五豝以待公之發即此義也碩大孔碩猶孔阜也○箋云左之者從禽之左射之也此即鄭司農周禮保氏注所云五馭逐禽左也賈疏云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云自左膘而射之達於右腢爲上之

殺是也箋云拔括也釋名云矢末曰括括會也與弦會也玉篇木部栝矢末也豈希馮所據詩傳作栝與獲言中禽也

遊于北園四馬既閑(傳)閑習也輶車鸞鑣載獫歇驕(傳)輶輕也獫歇驕田犬也長喙曰獫短喙曰歇驕(疏)有杕之杜傳遊觀也書無逸篇云于觀于逸于遊于田渾言之遊亦田也古者田在園囿中北園當即所田之地首章言狩此章言北園與車攻篇上言狩言苗而下言于敖文義正相同也北園未聞秦有具囿見左傳四馬即四驖也還序云習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好是閑習同義禮記仲尼燕居篇以之田獵有禮故戎事閑也書大傳戰鬬不可不習故于搜狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也案閑古字皆當作閒箋以序田狩爲囿分屬二事遂謂公遊北園爲田後以前幷讀閑爲邦國六閑四馬爲四種之馬恐非詩傳之恉○輶輕釋言文文選張衡西京賦屬車之蓋載獫猲獢薛綜注云蓋副也案張以屬車之蓋解詩之輶車此輶車爲倅乘也

當卽從公媚子之所乘車攻傳諸侯發則大夫士發上言公射此乃及大夫以下推廣言之耳讚當作鑾說文輶輕車也詩曰輶車鑾鑣鑣在鑾故曰鑾鑣詳蓼蕭篇載載於車也傳釋獫歇驕爲田犬而又引爾雅釋畜文以分釋之爾雅長喙獫短喙猲獢說文獫長喙犬也猲短喙犬也詩曰載獫猲獢爾雅曰短喙犬謂之猲獢猲獢也是許所據詩爾雅作猲獢郭注爾雅李注文選引詩皆同

小戎三章章十句

小戎美襄公也備其兵甲以討西戎西戎方彊而征伐不休國人則矜其車甲婦人能閔其君子焉（疏）秦本紀襄公二年戎圍犬丘世父擊之爲戎人所虜七年西戎與申侯伐周殺幽王而襄公將兵救周戰甚力有功十二年伐戎而至岐卒

小戎俴收五楘梁輈（傳）小戎兵車也俴淺收軫也五五

束也楘歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄

游環脅驅陰靷鋈續（傳）游環靳環也游在背上所以禦出也脅驅愼駕具所以止入也陰揜軓也靷所以引也鋈白金也續續靷也

文茵暢轂駕我騏馵（傳）文茵虎皮也暢轂長轂也騏騏文也左足白曰馵

言念君子溫其如玉在其板屋亂我心曲（傳）西戎板屋（疏）小戎兵車兩無正傳戎兵也凡兵車建五兵故謂之兵車亦謂之戎車采薇六月采芑泮水篇皆曰戎車是也箋云此羣臣之兵車故曰小戎俴收爾雅釋言文傳詁收爲軫者軫後軫也考工記言車軫四尺以明軫崇之度於輿人記軫圍以明軫厚之度於輪人記庇軫於輈人記軫閒以明軫廣之度記皆不及後軫車廣六尺六寸輿深四尺四寸其四面東輿之木謂之軫詩則謂之收收聚也謂聚衆材而收東之也凡乘車之體不方箱故軫方非正方也軫圍尺

有一寸其徑二寸七分半其度準於牙圍牙與軫任同故度同也升車皆從車後故軫圍雖四面材兩旁爲輢前爲軓其三面上有揜輿之版納於輿下者不可得而見輿後一面無揜輿之版所可見者唯此後軫而已鄭注云軫輿後橫木說文亦云軫車後橫木也皆指可見之軫而言後軫無揜版爲人上車之處故毛傳謂之淺軫者即此也昭二十一年左傳張匄擊之折軫後軫故可擊可折又襄二十四年傳張骼輔躒皆踞轉而鼓琴轉即軫也後軫故可踞可鼓琴此亦兵車淺軫之義證與○經言五傳云五束束約也五束五約也五束之文是曰梁釋文梁本亦作輈說文梁車歷錄束文也與傳訓同梁輈謂曲轅五梁謂輈束傳既以輈上句衡釋梁輈之義句與軥同又嫌五梁爲衡束故申釋五梁之義云一輈五束束有歷錄謂一輈共五束束文有歷歷錄錄然也輈在輿下者謂之任正任正如隧淺在輿下四尺四寸合之軓前十尺輈長丈四尺四寸鄭司農云四馬之轅率尺所一縛然則五束爲五尺當在近衡之前五尺不在近軓之後五尺矣○游猶流也設環流於服馬背上是謂之游環傳各本作靳環今依釋文訂正定九年左傳吾從子如驂之有靳說文靳當膺也驂

馬之首當服馬之胸當胸之革爲靳靳上有環謂之靳
環游環就服馬得其義而靳環兼驂馬得其義也云游
在背上所以禦出也者箋云游環在背上無常處貫驂
之外轡以禁其出禁卽禦也蓋環游於服馬之背上而
驂馬之外轡貫之則驂馬不得外出故曰禁其出也云
脅驅慎駕具所以止入也者箋云脅驅者著服馬之外
脅以止驂之入是驂馬首與服馬脅適相埒服馬之脅
爲駕具吃緊之處驂馬之內轡倚著於服馬之外脅則
服馬駕具亦得慎重而驂馬亦不得退入於後故曰所
以止驂之入也○陰揜軓陰揜雙聲軓軾前也軾前之
版揜於軓上是謂之揜軓程瑤田通藝錄說前軫下軜
侯起處牙錯相嵌而函之範圍此輈故謂此處爲軓箋
云揜軓在軾前垂輈上是也傳以引釋靷說文玉篇茲
云靷引軸束軸在輿下者謂之橫任靷引軸則當繫於
橫任在陰版之後橫任兩頭有靷故左傳偁兩靷正義
謂靷繫於陰版之上非也爾雅白金爲之銀其美者謂
之鐐小箋以爲古毛詩本皆作沃沃卽鋈字之假借也
續循系也續靷者系於靷之環白金爲環之飾也箋云
鋈續白金飾續靷之環釋名續續靷端也蓋靷以皮爲
之靷環所以系靷是曰續設於軸上不設於軓前也○

傳釋文爲虎皮各本文下衍茵字當刪文者覆軾之皮卽韓奕所謂淺幭也茵薦軾中或用席爲之字從艸或用革爲之故字又從革卽韓奕所謂鞹鞃也急就篇鞇靴靯䩡鞍鑣鐊史記酷吏傳同車未嘗敢均茵伏徐廣音義云伏軾也漢書霍光傳加畫繡絪馮列女傳作絪鞇馮卽伏也文茵絪鞇皆二事釋名釋詩文茵用虎文爲粗解者皆從劉說恐未是史記禮書寢兕持虎鮫韅云寢兕以兕牛皮爲席持虎以猛獸皮文飾倚較及伏軾故云持虎徐廣音義引續漢書輿服志文虎伏軾案此文卽云伏之證也玉篇暢亦作暘廣雅暘長也考工記輪人五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹參分其轂長二在外一在內以置其輻凡轂長三尺二寸五分其長一爲賢當得六寸四分卽一在內也內在輿下者也三爲軹當得尺九寸二分卽二在外也外在輿外者也於內外閒𨵩其一當得六寸四分所以置輻也轂之在於輿外者較長於輿下者長轂指在輿外可見者言也其用革鞔於長轂是曰軝采芑傳軝長轂之軝也昭五年左傳長轂九百文十四年穀梁傳長轂五百乘杜范注長轂爲戎車○傳騏文正義本作綦文文選顏延之赭白馬賦注引傳騏綦文尸鳩傳同出其東門箋

作綦文正本傳訓說文騏馬青驪文如博綦也段注依七發注玄應書所引說文作青驪文如綦謂白馬而有青黑紋路相交如綦者是巳尸鳩正義云馬之青黑者謂之騏又駽正義云騏黑色之名顚命四人騏弁注青黑曰騏引詩云我馬維騏是騏爲青黑色不知鄭注言青黑爲弁文不謂青馬黑弁猶說文言青驪爲馬文不謂青驪馬仲達誤會騏馬爲青黑馬豈騏弁亦青黑弁乎孔說非是此及皇皇者華采芑駠騏凡四見爾雅釋畜馬後左足白馵傳所本也易說卦傳震爲馵足虞翻注馬白後左足爲馵說文馵馬後左足白也讀若注竝同注爾雅唯毛傳不言後者省文耳○言念二章云我念故箋云言我也君子謂棄小戎者也野有死麕傳云如玉德如玉也板古作版下章傳在邑爲在敵邑則知板屋爲西戎板屋矣漢書地理志天水隴西山多林木民以板爲室屋故秦詩曰在其板屋又酈注水經渭水篇秦武公十年伐邽漢武帝改爲天水郡其鄉居悉以板益屋詩所謂西戎板屋也箋云心曲心之委曲也憂則心亂也此上四句者婦人所用閔其君子

四牡孔阜六轡在手騏駵是中騧驪是驂傳黃馬黑喙

曰騧龍盾之合鋈以觼軜傳龍盾畫龍其盾也合合而載之軜驂內轡也言念君子溫其在邑傳在敵邑也方何爲期胡然我念之疏赤身黑鬣曰騮疑傳文有此六字今屏入箋語傳凡言馬色必詳騏義已見上章騮義雖著於駉篇而此騮實爲入經始見之馬駱首見四牡駰首見皇皇者華而駱與駰又見於駉綠傳之例皆兩釋之則知小戎騧之騮亦或兩釋之矣解見駉篇爾雅白馬黑脣駩黑喙騧白馬當作黃馬釋文駩孫本作牷云與牛同稱也孫炎所據爾雅作黃黃馬黑脣牷與無羊良耜傳黃牛黑脣曰牷合此謂馬牛同矣黃馬而黑脣者謂之牷黃馬而黑喙者謂之騧爲此傳所本騧卽家上牷言郭注云今以淺黃色爲騧馬疑郭景純所見爾雅本不誤上章傳云驖驪也驖易識之馬例不傳箋云中中服也驂兩騑也○傳云龍盾畫龍其盾也者其當作於正義不誤書刻一畫也畫龍於盾刻畫龍文於盾也齊語輕罪贖以鞼盾一戟鞼當讀畫繢之繢與詩龍盾同盾狀如鋈故曰合云合而載之者謂覆合而載於車也大東傳載載乎車也與此傳

載字同義王肅云合而載之以爲車蔽○傳釋軜爲驂
內轡觼者所以貫驂內轡之環也箋云鋈以觼軜軜之
觼以白金爲飾也軜繫於軾前說文云觼環之有舌者
或作鐍軜驂馬內轡繫軾前者詩曰洪以觼軜案鄭許
皆足以申明傳義爾雅釋器環謂之捐捐卽觼之假借
字又釋器載轡謂之轙說文轙車衡載轡者或作钀然
則四馬八轡兩驂馬各有內外轡皆先貫於服馬之游
環其兩驂外轡從游環復入車軜大環是謂之轙其兩
驂內轡從游環復貫軾前之大環是謂之觼軜軜之言
納也謂納於觼也內轡納於觼故在手者止有六轡耳
洪觼以白金飾觼也荀子正論篇三公持納持納謂軾
前也楊注云納與軜同○經言在邑傳云在敵邑敵謂
西戎也鵲巢傳訓方爲有此方亦爲有也何爲胡然皆
疑問之詞言有歸期而不歸使我念之不巳也小雅杕
杜篇期逝不至而多爲恤傳云遠行不
必如期室家之情以期望之意與此同

俴駟孔羣厹矛鋈錞蒙伐有苑傳俴駟四介馬也孔甚
也厹矛三隅矛也錞鐏也蒙討羽也伐中干也苑文貌

虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也交韔交二弓於韔中也閉紲緄繩縢約也言念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音傳厭厭安靜也秩秩有知也疏傳以四馬釋駟介釋俴箋云俴淺也謂以薄金爲介之札介甲也此箋申傳也釋文引韓詩駟馬不著甲曰俴駟案駟馬之駟當作四不字行韓亦以四馬解駟箸甲解俴韓詩六月傳云馬被甲則戎車之馬皆箸甲矣清人駟介旁旁傳云介甲也箋云駟四馬也俴駟猶言駟介孔訓甚甚羣者旁旁之意也○說文口部叴高气也巨鳩切段注云詩叴矛是此叴字案說文金部引詩正作叴傳文叴下奪矛字正義云叴矛三隅矛刃有三角今據正義補正鄭注顧命云戣瞿蓋今之三鋒矛叴與戣瞿一聲之轉錞鐏以疊韻爲訓禮記曲禮進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓鄭注云銳底曰鐏平底曰鐓此析言之也說文錞矛戟柲下銅鐏也詩曰叴矛沃錞段注據玄應書說文作鐓案御覽兵部八十四引詩亦作鐓玉篇鐓鐏也

字皆作鐓淮南子原道篇云猶鐓之與刃刃犯難而鐓無患者何也以其託於後位也高誘注鐓讀曰頓是鐓狀固平底矣白金爲厹矛下飾詩謂之浂鐓漢人則謂之銅鐏○傳云蒙討羽者蒙覆也討治也謂治羽而覆於中干之上是曰蒙伐鄭司農周禮舞師注翌舞蒙羽舞又樂師注翌舞者以羽冒覆頭上粲仲師所云蒙羽即本此傳蒙討羽之義箋云蒙厖也討磔也畫磔羽之文於伐故曰厖伐鄭說不同玉篇引三家詩作韍毛詩用假借作伐傳云伐中干玉篇誤爲箋語非也說文戟盾也干與戟同中戟即中盾也大盾曰檜苑訓文皃者謂羽飾也禮稱朱干舞大武或舞干以染朱羽爲飾與○虎韔以虎皮爲弓韔故傳云虎虎皮韔弓室也弓室猶弓衣也膺阿也傳以馬帶釋膺馬帶非馬大帶馬大帶在腹下馬帶在阿前也馬帶以革爲之箸於阿前故曰膺革有金飾故曰鏤膺箋云鏤膺有剡金飾也鏤膺與鉤膺不同鉤膺下鞶而鏤膺不下鞶此戎車與路車制異也鉤膺詳采芑篇○傳文交韔下當有二弓二字正義云交二弓於韔中謂顛倒安置之是也二弓閉宮謂之重弓韔即虎韔之韔竹閉以竹爲閉也閉亦作柲旣夕記有柲注柲弓檠弛則縛之於弓裹備損傷以竹

爲之詩云竹柲緄縢古文柲作柴閉亦爲紲考工記譬如終紲引如終紲注紲弓鞁弓有鞁者爲發弦時備損傷詩云竹鞁緄縢說文云繫楊也楊所以輔弓弩也紲繫也桼繫繫曰紲因之訐云繫曰紲毛意蓋讀詩之閉爲既夕記有柲之柲而卽以考工記終紲之紲繹之實一物也詩既言交弓於韔中又用竹樂約之以繩所以度其韔反也角弓傳不善紲樂巧用則韔然而反是其義矣傳文緄繩縢約疑有互譌末策束組三百緄此緄有約義少儀甲不組縢周書有金縢此縢有繩義閟宮綠縢傳亦訓縢爲繩緄縢謂約之必以繩也綠縢者其繩色綠也然賈公彥疏已作緄繩縢約矣○湛露傳厭厭安也此云安靜各隨文訓也厭古歷字歷歷三家詩作惛惛惛卽歷之異體秩秩有知巧言同爾雅秩秩智也古知智通用列女傳賢明篇君子謂於陵妻謂有德行詩云惛惛良人秩秩德音此之謂也案此三家釋詩良人指婦人與綢繆毛傳良人美室同義未審毛於此詩良人然不也

蒹葭三章章八句

蒹葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

蒹葭蒼蒼白露爲霜(傳)興也蒹薕葭蘆也蒼蒼盛也白露凝戾爲霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人在水一方(傳)伊維也一方難至矣遡洄從之道阻且長(傳)逆流而上曰遡洄逆禮則莫能以至也遡游從之宛在水中央(傳)順流而涉曰遡游順禮求濟道來迎之(疏)蒹薕爾雅釋草文郭注云似萑而細高數尺江東呼爲薕說文云蒹萑之未秀者薕蒹也碩人正義引義疏亦云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬尾葭蘆騶虞碩人同夏小正七月秀萑葦蒹葭即萑葦之未秀者七月始秀而成爲荼也廣雅蒼蒼茂也盛茂義同蒹葭蒼蒼在七月之前而白露爲霜乃在九月巳後故傳又申之云白露凝戾爲霜然後歲事成也案此詩多

用興體也先言蒹葭之盛喻國家之興此一興也又言
霜至物成喻禮得國興此一興也下皆以水爲喻遡洄
猶逆禮遡游猶順禮此又一興也首章爲霜喻已得禮
下章未晞未已就未爲霜言喻未得禮餘義三章盡同
○伊維一聲之轉伊其卽維其伊何卽維何伊人卽維
人此篇及伐木白駒曰伊人烈文及雝曰維人維是也
猶言是人也箋云伊當作緊緊猶是也所謂是知周禮
之賢人此箋申傳也廣雅釋詁隊厓屬方也邊厓旁隊
方也又釋印隊厓也疏證云方猶旁也秦風傳湄水隊
也浚厓也卽經所云水一方也故蘇武詩云各在天一
方古詩云各在天一涯涯與厓通與謂常武傳潰厓也
汝墳傳墳大防也方與防義亦相通隄防與厓岸一也
箋云在大水之一邊假喻以言遠箋正申成傳義一方
爲曲限蔽隱之處故云難至傳合在湄在浚而言此亦
其人甚遠之意東門之墠傳云得禮則近不得禮則遠
○爾雅釋水逆流而上曰溯洄傳所本也釋文云溯詩
作遡說文水部溯逆流而上曰溯洄溯向也水欲下違
之而上也字或作遡洄溯洄也公劉桑柔傳遡鄉也遡
溯同字鄉向同字云逆禮則莫能以至也者此兼釋道
阻且長句雄雉谷風傳竝云阻難也爾雅順流而下曰

溯游下字疑亦當作上字逆流爲洄順流爲游逆流而上爲溯洄順流而上爲溯游是以逆順分洄游渡水皆是鄉上也說文汓浮行水上也游與汓同傳就濟渡言故云順上流而涉其實逆流而上亦是涉也不作下字云順禮求濟道來迎之者此兼釋宛在水中央句央亦中也中坻中沚就首章而申言之

蒹葭淒淒白露未晞(傳)淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊人在水之湄(傳)湄水隒也溯洄從之道阻且躋(傳)躋升也溯游從之宛在水中坻(傳)坻小渚也(疏)淒淒讀爲萋萋故傳與上章蒼蒼同訓爲盛若本作萋萋訓盛已見於葛覃傳不當云猶蒼蒼蒼蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒淒本亦作萋萋今釋文亦倒誤湛露匪陽不晞傳亦云晞乾也箋云未晞未爲霜言未凝戾爲霜也○葛藟傳漘水隒也湄與漘皆有坐邊之義故傳訓相同躋升釋詁文釋文躋本又作隮正義本當作隮字與蝃蝀同而與候人斯干長發異故不云釋詁文也爾雅小州曰渚小渚曰沚小沚曰坻傳於沚用爾雅而於坻乃易之云小渚者沚

坻皆是絕小之稱不復區別也說文坻小渚也从土氏聲詩曰宛在水中坻許同傳訓甫田箋云坻水中之高地也

蒹葭采采白露未已（傳）采采猶淒淒也未已猶未止也

所謂伊人在水之涘（傳）涘厓也遡洄從之道阻且右（傳）右出其右也遡游從之宛在水中沚（傳）小渚曰沚（疏）芣苢傳采采非一詞也浮游傳采采眾多也是采采亦為盛故云猶淒淒也蒼蒼淒淒采采一語之轉已為止未已為未止綠衣傳同已止之已與已然之已不同已然之已詩或言既或言已已止之已詩或言止或言已此其義別○涘厓詳見葛藟篇爾雅釋厓水出其前湑厓水出其後沮厓水出其右正厓水出其左營厓釋名水出其右曰沚厓沚止也西方義氣有所制止也據劉熙所見爾雅正乃止之誤傳云出其右者謂水出道右也正本爾雅出其右之義上章傳云躋升也升猶前也郎本爾雅出其前之義小渚曰沚釋水文文選潘岳河陽縣

作注引韓詩宛在水中沚薛君章句大渚曰沚案大字誤說文亦云小渚曰沚爾雅釋文本或作洔郭注穆天子傳云洔小渚也

終南二章章六句

終南戒襄公也能取周地始爲諸侯受顯服大夫美之故作是詩以戒勸之疏周地岐以西之地鄭語云平王之末秦取周土

終南何有有條有梅傳興也終南周之名山中南也條槄梅枏也宜以戒不宜也君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服顏如渥丹其君也哉疏漢書地理志右扶風武功大一山古文以爲終南垂山古文以爲敦物皆在縣東案禹貢終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶風武功縣之南山而終南爲漢京兆長安縣之南山今陝西西安府南五十里終南山即此鄠在長安西鎬在

長安東則終南爲周鄠鎬之南山矣古文尚書終南惇物皆在武功界內而以大一嵩終南未是也史記秦本紀言平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地其子文公遂收周餘民有之地至岐岐以東獻之周漢書匈奴傳亦云秦襄公伐戎至郊始列爲諸侯據此知襄公賜封傳有岐西尚無岐東至豐鎬之南山必非秦履傳云終南周之名山中南也者昭四年左傳司馬侯曰中南九州之險終南即中南中與終通終南爲周之名山毛傳既有明文序云能取周地者亦謂取周岐西地耳非以周山爲周地也地理志襄公將兵救周有功賜受郝鄠之地列爲諸侯此班孟堅括史記襄公至德公以後而言下文故秦地於禹貢時跨雍梁二州詩風兼秦豳兩國亦統穆孝以後而言自鄭康成誤讀班志詩譜云襄公遂横有周西都畿內入百里之地高誘注呂覽疑似篇亦云受周故地鄠鎬其誤與詩譜同而說者因以西起秦隴東徼藍田横亘八百里皆屬之終南則謬之謬者也然則詩何以詠終南也終南爲周西都地其時故宗廟宮室盡爲禾黍而襄公來朝受命東都終南道所由徧故秦大夫偶以終南起與秦無終南而終南名篇魏無汾而汾沮洳名篇正是一例○爾雅釋木梢山榎

孫炎注引詩有條有梅云條槄也孫用毛義謂條卽槄
之假借字也正義引義疏云槄今山楸也郭璞注同梅
枏釋木文基門同眾經音義引樊光注云荊州日梅楊
州日枏益州日赤楩葉似豫樟無子也義疏云梅樹皮
葉似豫樟豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青
不可食枏葉大可三四葉一藂木理細緻於豫樟子赤
者材堅于白者材肥江南及新城上庸蜀皆多樟枏終
南山與上庸新城通故亦有枏也傳云宜以戒不宜也
者此合下章而總釋大義終南之有條梅又有基堂皆
山之所宜有也以與襄公始爲諸侯宜乎長受此顯服
小箋云宜謂言山所宜以戒不宜此說起興戒勸之意
○傳以采色詁錦衣疑色乃衣之謬正義云錦者襍采
爲文故云采衣是孔據傳作采衣也逸周書大臣篇及
期日質明王麻衣以朝朝中無采衣棄麻衣朝服也天
子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯覲服覲朝以示貶
諸侯朝服無采衣唯天子皮弁服有采衣采卽錦衣
矣傳云狐裘朝廷之服者狐裘諸狐白裘也玉藻君衣狐
白裘錦衣以褐之錦衣狐裘諸侯之服也鄭注云君衣
狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可褐也袒而有衣
日褐必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則

錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼
衣象裘色也非諸侯則不用錦衣為裼案鄭言裼衣象
裘色裼衣當作上衣字之誤天子之皮弁服上衣以白布
爲之是象狐白裘色也若諸侯之皮弁服論語所謂素
衣麛裘也聘禮注云皮弁時或素衣其裘同可知是也
聘禮賓皮弁聘至于朝公皮弁迎賓于大門內及廟門
公揖入公裼降立賓裼奉東帛加璧享是侯國朝聘于
朝于廟皆皮弁服有裼衣若王朝于朝則皮弁服而于
廟則冕服天子諸侯君臣同服覲禮至于郊王使人皮
弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜注云皮弁
者天子之朝朝服也此侯氏初來皮弁服也侯氏裨冕
釋幣于禰注云裨冕者衣裨衣而冠冕也此侯氏入廟
冕服也秦襄公入覲以錦衣為狐裘之裼此正同天子
皮弁服之制明在朝廷不在廟中也皮弁服為諸侯視
朔與天子日視朝之正服故諸侯在己國行廟受之禮
皮弁服裼衣者素衣也其裘則麛青也諸侯在天子朝
廷皮弁服裼衣者錦衣也其裘則狐白也裼衣郎中衣
也是錦衣狐裘唯諸侯在天子朝廷君臣同服之衣書
大傳云命於其君得命衣文騑錦未有命者不得衣是
錦衣為貴顯之服矣夏小正九月王始裘亦與秋覲禮

合○渥丹丹字疑誤當同簡兮作渥赭釋文引韓詩作沰云沰沰赭也赭沰聲通若作丹則聲不通矣今韓詩外傳引詩顏如渥赭或後人依毛詩改之也簡兮傳云渥厚也箋云渥厚漬也顏色如厚漬之丹言赤而澤也其君也哉儀貌尊嚴也

終南何有有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也君子至止黻衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡佩玉將將壽考不忘疏紀讀與基同古己其聲通也傳釋堂謂畢道平如堂平字當衍小箋云定本作平如堂非也此自兩厓壁立言之平如堂則自道言之矣案段說是也爾雅釋厓岸畢堂牆此傳所本畢者道名謂終南山之道有厓岸如堂牆者也傳釋紀爲基基爲山厓之下堂爲山厓之邊箋云基也堂也亦高大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆然此鄭申傳說今本箋基也誤作畢也二字孔仲達所據已不能諟正矣詩述聞云考白帖終南山類引詩作有杞有棠所引蓋韓詩柳宗元終南山祠堂碑曰其物產之杞

厚器用之出則璆琳琅玕夏書載焉紀堂條梅秦風詠焉宗元以紀堂爲終南之物產則是讀紀爲杞讀堂爲棠蓋亦本韓詩也○黑與青謂之黻考工記畫繢之事文宣十六年左傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且爲大傅此公之孤四命有黻也禮器云諸侯黼大夫黻天子大夫與列國大夫同黻如赤韍葱珩之例天子卿六命出封爲侯伯七命天子大夫四命出封爲子男五命曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則是襄公始封諸侯當始就子男之命應用黼不應用黻而詩詠黻衣仍從天子大夫四命之節者何也此與唐無衣篇晉武公始封侯伯二章仍就天子之卿六命言之其例正同又曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服案冕裨冕也弁爵弁即玄冕也天子所賜冕弁必歸奠而後服在天子朝廷不得服所賜之服此亦詩詠黻之義歟考工記五采備謂之繡五色卽五采也古者黹刺與畫繢皆有五色山龍青華蟲黃作繪黑宗彝白璪火赤畫繢之五色也粉米黼黻亦備五色黹刺之五色也子男自毳冕以下不得備畫繢五色子男未出封四命又不得備黹刺五色傳云五色備者所以釋經繡字之訓蓋唯冕服之裳有繡文也故

終南之黼裳與九罭之黻裳畫
刺自有等差將將猶瑲瑲也

黃鳥三章章十二句

黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也(疏)文六年左傳秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉皆秦之良也國人哀之爲之賦黃鳥君子謂穆公收良以死詩序與左傳合漢書匡衡傳云秦穆貴信而士多從死匡學齊詩說異

交交黃鳥止于棘(傳)興也交交小貌黃鳥以時往來得其所人以壽命終亦得其所誰從穆公子車奄息(傳)子車氏奄息名維此奄息百夫之特(傳)乃特百夫之德臨其穴惴惴其慄(傳)惴惴懼也彼蒼者天殲我良人(傳)殲盡良善也如可贖兮人百其身(疏)黃鳥小鳥故交交爲小皃小宛交交桑扈

傳亦云交交小皃也傳以黃鳥得所止喻人得从所所以見三良不得壽命終小鳥之不如所以明經興義總釋全章也詩本賦三良耳而因黃鳥生興故左傳爲之賦毛傳爲之興此因興以賦猶葛藟因興以比興該賦比矣○從從从也子車左傳云子車氏傳所本也子車爲氏奄息其名庸柏舟傳特匹也云乃特百夫之德者言奄息之德乃足以匹百夫耳穴讀从則同穴之穴惴惴懼爾雅釋訓文慄當作栗孟子公孫丑注引詩作惴惴其栗准南說山注繼讀詩惴惴其栗之惴也皆作栗可證爾雅慄懼也慄誤俗字殲盡釋詁文春秋莊十七年齊人殲于遂穀梁傳殲者盡也公羊傳殲者何殲積也何注云韱者从文韱之爲从積从非一之辭故曰殲積眾多也案韱與殲通積从非一盡之意也良訓善良人善人也左傳君子曰秦穆之不爲盟主也宜哉从而弃民先王違世猶詒之法而況奪之善人乎詩曰人之云亡邦國殄瘁無善人之謂若之何奪之此傳訓良爲善之義也人百其身言百人身也

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫

之防傳防比也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身疏仲左傳釋文作中仲字也行名也子車仲行若鄭之祭仲足祭氏仲字足名矣傳以奄息爲名則仲行鍼虎皆名仲行爲子車氏之弟二子單名行故詩人以此分章不當兩稱名而一稱字箋謂仲行字恐非是傳讀防爲比方之方徐邈云毛音方是也箋防猶當也防如字義亦通

交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫之禦傳禦當也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身疏禦當者禦亂當亂禦敵當敵是禦有當義百夫之當言可當百夫耳

晨風三章章六句

晨風刺康公也忘穆公之業始棄其賢臣焉疏與權輿刺意同

鴥彼晨風鬱彼北林傳鴥疾飛貌晨風鸇也鬱積也北林林名也先君招賢人賢人往之駛疾如晨風之飛入北林未見君子憂心欽欽傳思望之心中欽欽然如何如何忘我實多傳今則忘之矣疏鴥疾飛皃者疾與鴥疊韻也韓詩外傳入作鴥晨風鸇爾雅釋鳥文說文鸇鸇風而於鴥下引詩作晨風晨古文假借字正義引義疏云鸇似鷂青黃色燕頷句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之孟子離婁篇爲叢敺爵者鸇也趙注云鸇土鸇也鬱正月小弁菀柳桑柔皆作菀訓茂鬱菀一語之轉傳訓鬱爲積者與棫樸訓積爲積以薪之積喻賢人之眾多者同意北林林名其地未詳晨風飛入北林猶賢人之歸先君傳合二句爲興也下二章以山隰所有興國家有賢人○君子謂賢人也傳云思望之釋未見君子句云心中欽欽然釋憂心欽欽句爾雅欽欽憂憂也如猶奈也我我君子也云今則忘之矣者今與先君相應先君謂穆公今謂康公也文十三年左傳繞朝贈晉

士會以策曰子無謂秦無人吾謀適不用也此卽康公
忘秦舊臣之事矣後箋云傳文兩之字相承明指賢者
而言思謂穆公思之忘謂康公忘之箋以憂心爲思賢
與傳同至忘我實多則謂假穆公之意責康公之忘己
此泥於序文忘字之故其實序言忘穆公之業乃作詩
大旨非卽指詩中忘字也箋釋經忘字本與傳異正義
孫以鄭說述毛殊失毛旨韓詩外傳云魏文侯封大子
擊於中山三年莫往來趙倉唐爲大子使於文侯文侯
曰中山之君亦何好乎對曰好詩文侯曰於詩何好倉
唐曰好黍離與晨風文侯曰晨風謂何對曰鴥彼晨風
云云至忘我實多此自以忘我者也於是文侯大悅據
此必此詩爲君忘其臣故倉唐引以爲諷若如箋說以
爲子之忘父而乃誦之以諷文侯之
忘其子雖曰斷章亦言之不順矣

山有苞櫟隰有六駮（傳）櫟木也駮如馬倨牙食虎豹未

見君子憂心靡樂如何如何忘我實多（疏）正義云釋木櫟其實梂孫炎云櫟實橡也有梂彙自裹也陸機疏云秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒樧之屬也其子房生爲梂

木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以爲此
秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也說文櫟木也棣
櫟實也段注云陸謂秦詩當是柞櫟觀許櫟棣二篆連屬
與陸云木蓼子房生爲林者合許意謂木蓼也艸部云
草斗櫟實也一曰櫟斗木部下云柔也其草一曰櫟
草下櫟實字是名柞櫟非子棣生之櫟也奐案說文草
下櫟實亦是偁櫟實爲棣不爲櫟此詩之櫟與鍚羽
東門之枌栩不同爾雅注引詩作枹櫟○駮如馬倨牙
食虎豹爾雅釋畜文郭注引西山經云駮如白馬黑尾
倨牙音如鼓食虎豹蓋兼海外北經而爲說也管子小
問篇桓公乘馬虎望見之而伏管仲對桓公曰此駮象
也駮食虎豹故虎疑焉說苑辨物篇言晉平公出畋之
事同駮一名茲白見王會篇正義引陸機義疏以駮爲
梓榆與下章山有苞棣隰有樹檖皆木相配不宜云獸
而與傳不合駮言六者王肅說據所見而言胡承珙後
箋云六字當爲犖之聲俗六駮即犖駮據吳都賦蘶六
駮劉注即引此詩衆經音義九魏黃初三年六駮再
見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駮上當奪六字
山有苞棣隰有樹檖傳棣唐棣也檖赤羅也未見君子

憂心如醉如何如何忘我實多（疏）正義云釋木有唐棣常棣傳必以爲唐棣未詳聞也案正義非也爾雅舊本當作唐棣棣常棣栘爲傳所本棣謂之唐棣則唐棣謂之棣召南唐棣之華傳唐棣栘也唐棣謂之棣則常棣謂之栘小雅常棣之華傳常棣栘是也今本爾雅及召南小雅二傳皆互誤可據此傳文以訂正○釋文云檖或作遂說文椽羅也引詩隰有樹椽是許所據詩爾雅皆作椽爾雅作檖蘿蘿加廾頭俗字詩正義引作檖赤羅者疑依毛傳增赤字耳郭注云今楊檖也實似梨而小酢可食御覽果部九引義疏云檖一名赤蘿一名山梨今人謂之楊檖樹及實如梨但實甘小異一名鹿梨一名鼠梨

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉（疏）此亦刺康公詩也正義云康公以文七年立十八年卒春秋文七年晉人秦人戰于令狐十年秦伯伐晉十二年晉人秦人戰于河曲十六年楚人秦人滅庸是其好攻戰也定四年左傳申包胥如秦

乞師秦哀公爲之賦無衣

豈曰無衣與子同袍（傳）與也袍襺也上與百姓同欲則百姓樂致其死王于興師脩我戈矛與子同仇（傳）戈長六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出仇匹也（疏）袍襺爾雅釋言文字亦作襺禮記玉藻纊爲繭縕爲袍鄭注云衣有箸之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也衆著與褚同傳不以袍爲縕而以袍爲襺義本爾雅襺則可該縕也同襺即同纊宣十二年左傳王巡三軍拊而勉之三軍之士皆如挾纊杜注云纊綿也言說以忘寒與詩之義正合傳云上與百姓同欲則百姓樂致其死者所以明即事起興以總釋全章也六子字指百姓六同字謂同欲詩中但言上與百姓同欲至百姓之樂致其死是傳申說經義以爲今用兵者刺○考工記及盧人戈柲六尺有六寸鄭注云柲猶柄也傳云戈長者謂戈柄之長也考工記酋矛常有四尺注此兵車也八尺曰尋倍尋曰常鄭司農

云酋發聲直謂矛盧人酋矛常有四尺夷矛三尋注酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣案考工記言兵車六等戈軫人殳戟酋矛也盧人六建既備注六建五兵與人也五兵者戈殳戟酋矛夷矛也夷矛不常用故凡矛皆酋矛說文矛酋矛也建於兵車長二丈然則叔重亦但指酋矛矣傳云矛長二丈謂酋矛也清人閟宮之二矛二酋矛也不數夷矛○天下有道則禮樂征伐自天子出論語季氏篇文傳引之者亦以總釋全章指也征伐出自天子則下國之兵禍自息秦本周地故詩人追念古明王用師之道以慨今之不然此猶匪風之思周道也仇與讐通匹者匹讀秦晉匹也之匹

豈曰無衣與子同澤(傳)澤潤澤也王于興師脩我矛戟與子偕作(傳)作起也(疏)傳以潤澤釋澤雙字釋單字之例潤澤古語與子同澤謂與百姓同此潤澤之衣也此章泛言衣箋澤褻衣近汗垢釋文云說文作襗襗是鄭或本三家詩讀澤爲襗故云褻衣與上下章袍裳同爲衣名傳箋義別或謂毛鄭同義非也王義以甘雨潤物申毛亦非○考工記兵車有戟盧

人云車戟常謂戟長丈有六尺也作訓起者起讀以起軍旅之起

豈曰無衣與子同裳王于興師脩我甲兵與子偕行(傳)行往也(疏)行往同義偕往者言奉王命而偕往征之也漢書趙充國傳贊引詩作與子皆行

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲大子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及其卽位思而作是詩也(疏)列女傳賢明篇穆姬奺穆姬之弟重耳入秦秦送之晉是爲晉文公大子罃思母之思而送其舅氏也送作此詩此三家詩與毛詩同晉文公卽位在魯僖公二十四年

我送舅氏曰至渭陽(傳)母之昆弟曰舅何以贈之路車

乘黃【傳】贈送也乘黃四馬也【疏】爾雅釋親母之晜弟爲舅傳所本也晜俗昆字今通假作昆舅氏謂晉文公也渭水名水北曰陽渭陽在渭水北送舅氏至渭陽不渡渭也箋云秦是時都雍至渭陽者蓋東行送舅氏於咸陽之地攷咸陽在今陝西西安府長安縣雍在今鳳翔府鳳翔縣西北正義謂雍在渭南晉在秦東行必渡渭者誤也○贈訓送雖鳴溱洧不傳者義不限於首見也說文贈玩好相送也凡平人以物相與曰贈其義爲送自上與下曰畀曰既曰賚其義爲賜爲予大叔于田乘乘黃傳云乘黃四馬皆黃此直謂乘爲四黃爲馬者路車乘馬傳云諸侯之車馬也嵩高王遣申伯路車乘馬彼傳云乘馬四馬也案康公作詩時王穆公尚在坊記父母在饋獻不及車馬此贈車馬何也逸周書大子晉篇師曠請歸王子賜之乘車四馬孔注云禮爲人子三賜不及車馬此賜則白玉然後行可知也然則康公亦白穆公而行歟

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩【傳】瓊瑰石而次玉【疏】悠悠思也思念母也○竹竿有女同車終南篇及芄蘭木瓜子衿傳皆云佩玉此玉佩猶佩玉

瓊瑰玉佩猶佩玉瓊琚耳有女同車傳佩有琚瑀所以納閒則瑰亦納閒之玉也納閒有琚瑀又有蠙珠說文玫火齊珠一曰石之美者瑰玫瑰也一曰圜好幾珠不圜者琅玕似珠者許以瑰列珠類傳云石而次玉或瑰爲圜好之石似珠者歟成十七年左傳聲伯夢涉洹或與己瓊瑰食之泣而爲瓊瑰盈其懷杜注云瓊玉瑰珠也食珠玉含象案杜說誤瓊非玉名瑰亦非珠名大夫不得含珠大夫含玉亦非白玉聲伯夢食瑰則瑰爲石之次玉者瓊瑰美石也古玉石通稱也左傳贈我以瓊瑰郭注穆天子傳引作贈我以璿瑰璿與瓊通

權輿二章章五句

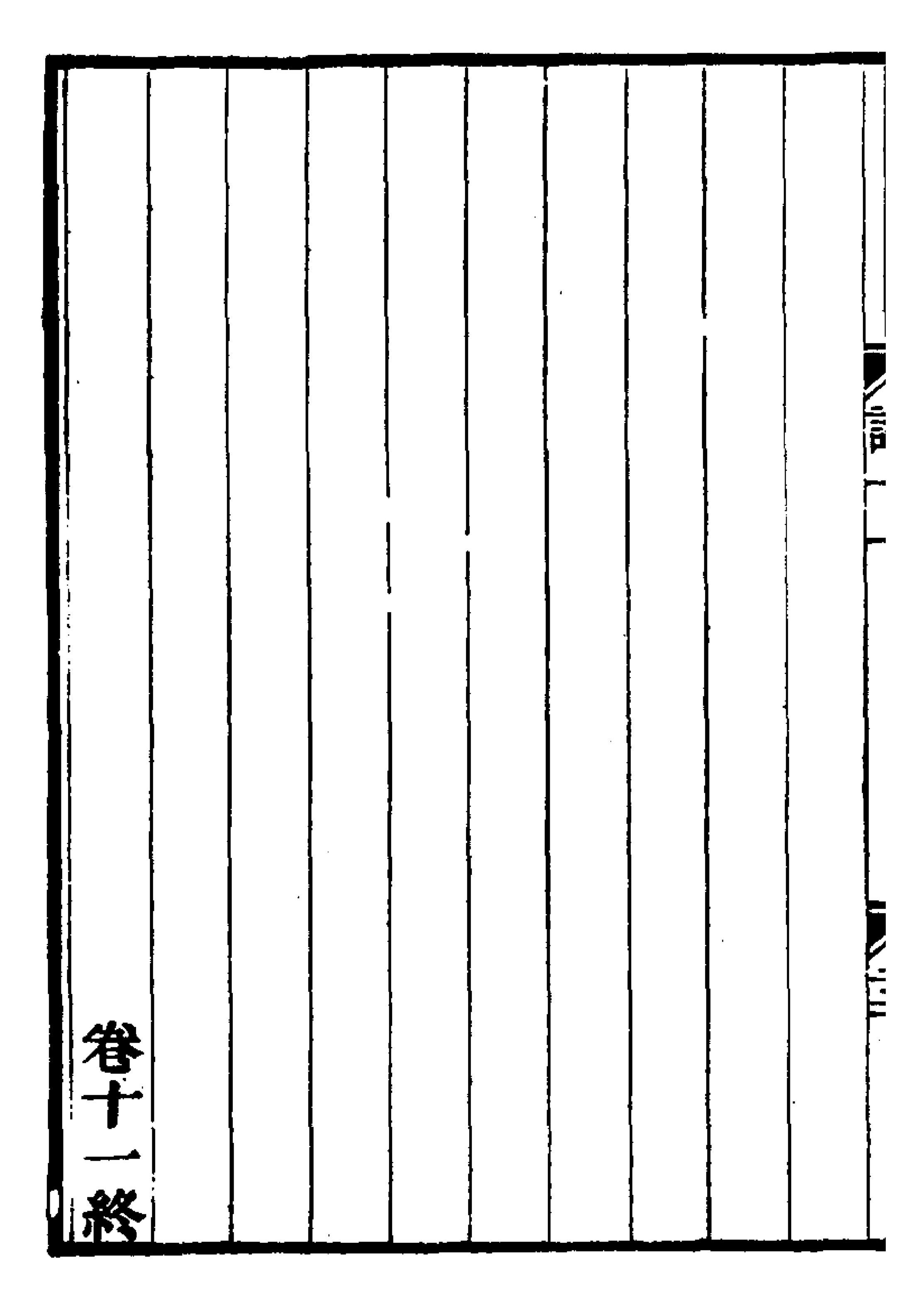
權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

於我乎夏屋渠渠【傳】夏大也今也每食無餘于嗟乎不承權輿【傳】承繼也權輿始也【疏】夏大爾雅釋詁文皇矣時邁同禮記樂記篇夏大也襄二十九年左傳此之謂夏聲夫能夏則大大之至也方言自關而西秦晉之閒凡物之壯大者而愛偉

之謂之夏是夏爲大也夏屋大屋也檀弓見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡也士冠禮注周制卿大夫以下其室爲夏屋齊陽張爾岐句讀云夏屋兩下爲之有東西翼天子諸侯則四阿渠渠無傳詁夏爲大則渠渠爲大兒文選王延壽魯靈光殿賦揭蘧蘧而騰湊李注引崔駰七依曰夏屋蘧蘧高也音渠案蘧蘧與渠通廣雅渠渠盛也義蓋本三家詩○傳訓承爲繼文選盧諶贈劉琨詩注引韓詩章句云承受也謂受恩疑是此詩章句說文手部承奉也受也奉與毛詩繼相近受本韓詩也權輿始釋詁文大戴禮誥志篇百草權輿逸周書周月篇日月權輿皆謂始也不承權輿爾雅注引詩作胡不承權輿郭以乎胡同聲偶爾憶誤于嗟乎是悲嘆之詞不必更益字也漢書楚元王傳初元王敬禮申公等穆生不耆酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊卽位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠稱疾臥申公白生強起之曰獨不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之所以禮吾三人者爲道之存故也今而忽之是忘道也遂謝病去此與詩不承權輿之意合

於我乎每會四簋(傳)四簋黍稷稻粱今也每會不飽于

嗟乎不承權輿(疏)公會大夫禮宰夫設黍稷六簋宰夫授公飯粱膳稻于粱西賓北面自間坐左擁簠粱此諸侯會大夫正饌設黍稷加饌設稻粱黍稷盛於簋稻粱盛於簠簋簠異用也散文則簠簋可通稱耳每會減於會禮大夫以上會粱四簋有粱可知玉藻諸侯朔月四簋鄭注云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已然則諸侯會每會粱稻二簋朔月加黍稷其四簋黍先君以諸侯朔月之禮待賢者每會之食也四簋有稻粱鄭注與毛訓同

卷十一終